出曜經卷第十四　殿

姚秦涼州沙門竺佛念譯

道品之二

吾已說道　除愛固刺　宜以自勗
受如來言

夫如來言教終不復重出言成教更
不重演所說安詳終不卒暴所暢法
本與義相從觀前受化應問何法輙
徃度之已說當說隨時布現是故說
吾已說道除愛固刺者愛之為病墜
人惡趣不可恃怙於中自拔御以止
觀不與愛心猶如毒箭入人胷拔不
可得拔與愛箭亦復如是入人心識
不可得拔是故說除毒固刺也宜以
自勗者常念精勤求其巧便志趣无
上終不中悔亦不退轉是故說宜以
自勗也受如來言者如來出世所演
言教上中下善義理深邃眾德具足
得修梵行是故說受如來言也

是道无有餘　見諦之所淨　趣向滅眾苦
此能壞魔兵

是道无有餘者長阿鋡契經說七佛

如来等正覺亦說七世父母種族姓号壽命長短翼從多少神足智慧遺腹兒息𤰉婆尸如来至真等正覺出現於世人壽八万歲生婆羅門種取要言之侍者名无憂集說戒時忍辱為第一廣說如契經式棄如来至真等正覺出現世時生婆羅門種人壽七万歲略說其要侍者名吉祥行集說戒時眼莫視非邪廣說如契經𤰉舍婆如来至真等正覺出現世時人壽六万歲生刹利種略說其要侍者名休息集說戒時不害亦不殺廣說如契經拘留孫如来至真等正覺出現世時人壽五万歲生婆羅門種侍者名佛提集說戒時譬如蜂採華廣說如契經拘那含牟尼如来至真等正覺出現世時人壽四万歲生刹利種略說其要侍者名吉祥集說戒時亦不觸嬈彼廣說如契經迦葉如来至真等正覺出現世時人壽二万歲生婆羅門種略說其要侍者名善親集說戒時諸惡莫作廣說如契經如我今日釋迦文佛如来至真等正覺

出現世時人壽百歲生刹利種略說
其要侍者名阿難集說戒時護口為
第一廣說如契經尒時世尊說七佛
根原七世父母名号姓字翼從多少
說戒本末時諸比丘聞佛所說各生
此念過去諸佛姓族名号各各不同
翼從弟子亦有多少所行道禁亦有
差別道以不同法亦當異如来世尊
知比丘心中所念即於大衆而說斯偈

是道无有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦
此能壞魔兵

過去恒沙諸佛亦以此道而自覺寤
將諸翼從壞破結聚堅解脫幢擊大
法鼓生死已盡梵行已立所作已辦
更不受有如實知之已入無憂之境
无復生老病死寂然泥洹亦无起滅
无復往還是故說是道无有餘見諦
之所淨也趣向滅衆苦者向斯陁含
得斯陁含向阿那含得阿那含直行
成就覺行成就等業成就志不顚倒
漸至於道是故說趣向滅衆苦也此
能壞魔兵者魔有諸縛何者是欲界
行結著人者於中求便永斷无餘滅

重滅擽重擽盡重盡打重打剝重剝越
魔局界入色無色界是故說此能擽
魔兵也
唯是更无過　壹趣如淵流　如能仁入定
在衆數演道
唯是更无過者直至无為逕趣泥洹
越過生死中不退還住生死岸顧瞻
衆生欲與同歸已得至彼更不還轉
是故說唯是更无過也壹趣如淵流
者猶如澄靜泉深且清徹億百千衆
生懐飢渴者皆能充足亦无飢渴之
想以法味潤之除去結使此亦如是
修賢聖道億百千衆生飢渴於道以
甘露法味充飽一切永无飢渴想無
除結使燃无熱惱去不善行更不復生
是故說一趣如淵流如能仁入定者釋
迦文佛如来至真等正覺係意入定
有四事因縁云何為四一者於現在
法而自娛樂二者遊戲法供三者扶
危拯羸定意不乱四者勸進必至究
竟是故說如能仁入定也在衆數演
道者欲使弟子不錯其衆救拔生死要
處无為沐浴清淨不染塵垢永離輪

轉不興八法亦復不造四百四病是故
說在衆數演道也
一入見生死　道為得祐助　此道度當度
截流至彼岸
一入見生死者誰能覺知生死原本
維衛世尊本發菩薩行乃能覺知生
死原本後與弟子演說微妙法誰能
分別淨濁法唯有一入道乃能覺知
是故說一入見生死也道為得祐助
者菩薩處衆起大慈悲愍一切衆生
如毋愛子演甚深道令得解脫是故
說道為得祐助也此道度當度者於
過去世佛辟支佛聲聞盡以此道度
愛欲海是故說道為得祐助也此道
度當度者當來諸佛世尊如彌勒比度
不可計阿僧祇衆生是故說此道度
當度也截流至彼岸者現在釋迦文
佛如來至真等正覺度不可計阿僧
祇衆生是故說截流至彼岸也
究竟道清淨　以盡生死本　辯才无礙
佛說是得道
究竟道清淨者究竟有二義一名事
究竟二名定究竟事究竟者所作事

辯必然不疑定究竟者遊戲諸定從
一定起復入一定如是經歷數千万
定意欲有所感動隨意成辦是謂定
究竟以此正行斷除心所念法斷諸
結使令得清淨猶如塵垢衣浣令清
淨此亦如是以八解脫清淨水洗浴
心垢永无塵曀是故說究竟道清淨
也以盡生死本者人有生分必當有
老死亦由生衆生流轉迴趣五道亦
由神識遷轉不停是故說以盡生死
本也辯才无數界者如來神德遍花
无方以辯才慧遊於无量无數刹土
觀察衆生有利根鈍根有虛有實
有修正真行者不修正真行者如來
皆悉知之是故說辯才无數刹也佛
說是得道者夫言世界皆有三義一
者陰世二者器世三者衆生世陰世
者所謂五盛陰是器世者三千大千
刹土是衆生世者謂有形之類乃至
四生皆名衆生世誰能分別了知此
生咨曰唯有如來至真乃能知耳猶
如有目之士掌中觀阿摩勒果所謂
大小悉能了知如來等覺亦復如是

觀衆生類心意根本悉能分別是故說
佛說是得道也
駛流澍于海　翻水羨疾滿　故為智道說
可趣服甘露
駛流澍于海者有大河名曰恒伽從
阿耨大泉出從牛口流新頭大河者
亦從阿耨泉從師子口出婆叉大河
亦由阿耨大泉從馬口出私陁大河
者亦從阿耨達泉從象口出恒伽河
者梵志所事以為師範外道異學自
相謂言若有學人去恒伽河百由旬外
遥三稱揚恒伽名者恒伽恒伽恒伽者
雖住百由旬外一切衆惡盡如勉脫故
皮恒伽水者悉歸于海澄淨無衆穢
是故說曰駛流澍于海也翻水羨疾
滿者以至于海晝夜不息從海復至
入燋炭山從燋炭山復至雪根本山
如是漸漸還至本原晝夜流逝周而
復始海亦不滿流亦不停是故說翻
水羨疾滿也故為智說道者諸佛世
尊皆名善逝至涅洹滅盡處已得至
彼无有生老病死愁憂苦惱亦復无
有飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是

故說故為智說道也可趣服甘露者
可趣至涅洹境涉求甘露猶如江河
歸流皆名海具成辦海業此賢聖法
律亦復如是漸漸得至涅洹境界是
故說可趣服甘露也
前未聞法輪　轉為衆生　於是本事者
礼之處三有
昔佛在婆羅㮈國仙人鹿野苑中河
名婆犁国彼名故故名婆羅㮈國仙
人鹿野苑者諸有神仙得道五通學
者皆遊學彼國純善之人非凡夫所
往時彼國王出野遊獵值群鹿千頭
悉入綱裏王布步兵圍繞一帀群鹿
驚懼有失聲唐突於弶或有伏地自
隱形者釋迦文佛昔為菩薩時生彼
群鹿中為衆導首告諸群鹿汝等
莫意勿懷恐懼吾設方便向王求哀
必得濟命各令无他時鹿王即向人
王下膝求哀王遥見之勑諸左右各
勿舉手傷害此鹿鹿復舉蹄跪向王
曰今觀王意欲殺千鹿一日供厨今
且歲熱肉叵久停願王哀愍日殺一
鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣

厨受死肉供不断鹿得增多王問鹿
曰汝在羣鹿中最為長大耶荅曰如
是最為長大王復問鹿汝審實不荅
曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將
鹿五百調達亦將鹿五百日差一鹿
詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一
鹿母懐妊數月次應供厨鹿母向王
自陳哀苦次應供厨誠不敢辭令垂
欲産與子分身我次應至子次未至
願見差次小聽在後調達恚曰何不
速往誰能代汝先死鹿母哀泣悲鳴
哭呼輙就菩薩自陳啓曰懐妊日滿
産日垂至願王開恕聽在後次分身
適訖自當詣厨菩薩問鹿汝主聽汝
自陳不荅曰主不見聽菩薩聞已八
九歎息慰勞彼鹿汝且自安勿懐恐
懼吾今代汝以供厨宰菩薩鹿王即
召千鹿懇切誡勅汝等各各勿懐懈
慢亦莫侵王秋苗穀食調達聞已瞋
彼鹿母汝死應至何為辭許不時就
死時菩薩尋語調達止止勿陳此言
鹿母誠應次死但為愍彼胎子未應
死耳吾今當代濟彼胎命菩薩所念

群鹿跪向菩薩各各自陳吾等願欲
代王受死王在我存得食水草隨意
自遊无所畏忌王遂意感捨而詣厨
群鹿追逐隨到王宮鹿王就厨自求
供宰厨士見鹿王分明識知即往白
王鹿王入厨次應供宰不審大王為
可殺不王聞斯語自投牀下諸臣水
灑扶令還坐王勅諸臣速將鹿王来
吾欲見之尋將至王所王問鹿曰千
鹿盡耶汝何為来鹿白王言千鹿孚乳
遂成大羣日有增多无有減少復尚
人王說鹿根原王自塑責自怨不及
吾為人王不別真偽枉殺生類乃至
於斯王告大臣普令國界其有遊
猟殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王將
諸羣鹿還山自安復令國內不得食
鹿肉其有食鹿肉者當具其首因是
立名鹿野苑也尒時世尊在鹿野苑
中而轉法輪是故說前未聞法輪也
轉為哀衆生者最初與五人說法及
與八万天人反覆說四諦真如法本
所未聞本所未見亦非沙門婆羅門
釋梵諸天魔若魔天所能轉者是故

說轉為哀衆生也於是奉事者諸天
世人所見恭敬處閻浮利地流化教
授從六天已下皆蒙濟度問曰何以
故但與天人說法不與餘處說耶荅
曰諸天及人得成道果越次取證衆
知自在除就八關齋法除鬼神三自
歸猶如畜獸佉頻闍羅鳥勤精梵
行昔有三獸處在深山一者象二者
獼猴三者佉頻闍羅鳥象語二獸我
等三獸不相敬待各无礼節今當推
讓誰應耆舊推為上首時有大樹高
而且廣蔭五百車獼猴自陳吾昔食其
栽象言吾食其樹獼猴言應推我
為年耆象即舉獼猴負於脊上佉頻
闍羅鳥復自陳曰吾昔遊雪山北食
甘美果於此大便處即生此樹吾應
宿舊應在上首獼猴復負脊上從國
至國從村至村齋戒自守共相敬待
設得飲食推讓老者城郭村落人民
見者怪未曾有四面雲集問其原由
三獸自陳昔所經歷象雖形大年幼
處小敬上二獸如子事父人民感獸
各生善心鳥獸猶然況我人乎共相

勸勵上下相事舉國人民孝敬者衆
自可有此孝順之義但不能越次取
證成其道果唯有天人最可奉敬是
故說於是奉事者也礼之度三有者
興敬衆生在在處處見如来形承事
礼敬却行久久乃迴心不離佛三有
者欲有色有无色有誰能度此三有
唯有佛世尊乃得度耳次有聲聞弟
子承佛威神得度三有是故說礼之
度三有也

三念可念善 三念當離惡 從念而有行
滅之為正斷

三念可念善者隨時與念貪息不廢
常當念善具衆德本漸得越次受諸
果證盡生死原盡有漏成无漏是故
說三念可念善也三念當離惡者已
離惡念獲何功德荅曰不為心垢所
染汙除諸結使染者亦不為彼結使
所使是故說三念當離惡也從念而
有行者有覺有觀遊戲初禪乃至第
四禪除弊惡心諸不善法日進其行
終不退轉是故說從念而有行也滅
之為正斷者以斷智慧智以此滅之

云何為滅或為乱想抑制善心不隨
行三十七品覆蔽諸道果不得露現
猶如風塵坌起覆蔽日月不覩光明
龍降甘雨隨時掩塵便覩日月精光
此亦如是以賢聖甘露滅心塵垢雖
然大悟无復微𥉮賢聖道果皆悉露
現是故說滅之為正斷也

三觀為轉念　逮獲无上道　得三除三冥
无量脩念持

三觀為轉念者昔佛在舍衛國祇樹
給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔我
未成佛道時興三不善念欲念恚念
害念問曰尒時菩薩云何生欲念恚
念害念耶荅曰菩薩苦行六年勤勞
從苦起退自還念昔日所更追憶本
時歌笑伎樂作倡由是便生欲想復
聞調達竊自興意欲奪宮人婇女尒
時便生恚想二垢和同於中便生害
想復次菩薩從苦行起難陁難陁波
羅二女以蘇麻油塗菩薩身諸女天
身極自柔軟狀如天女於彼便生欲
想愛想時菩薩便作是念讓彼五人
給使我不捨吾去者何由使此女以

猶全吾身尒時菩薩便興恚想亦興
害想二諍和同於中便生害想尒時
菩薩復生是念我今已生欲想自損
亦損他人二事俱損自損者諸善功
德盡捨而去是謂自損云何損他人
若食他信施衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥不能消化遂增塵勞不獲果實
衆德有闕是謂損他也取要言之二
諍和同者便生害想是時菩薩猒患
二事求滅不善想以忍之力降魔勞
怨永棄乱想不生惡念速成道果是
故說三觀為轉念也逮獲无上道者
云何為无上道所謂无上道者若曰
恚求出要无欲想无恚想是故說三
觀為轉念也逮獲无上道者菩薩坐
樹王下棄三十四意成无上道所謂
无上道者出過世間天人上三千大
千刹土蜎飛蠕動之類衆中最上无
有過者如彼契經所說七微為一忽
所謂微者不長不短不圓不方不高
不下無形不可覩非眼識所攝所以
然者以其微細不可見故唯有轉輪
聖王補處菩薩賢聖天眼通者乃

能見耳正使有法過此極微細者如
來通達即覺即知是故說逮獲无上
道也得三除三窟者住于四禪入清
淨定不興想著結使疾滅係意不忘
進修不懈遊志三四專一除結是故
說得三除三窟也無量修念持者住
初禪地思惟念持或於四禪攝內外
法亦有念持初禪內有不定想有覺
有觀熾燃似火焚燒法體外有不定
想為火所燒二禪內有不定想意愛
似水外有不定想為水所漬第三禪
內有不定想猶風有出入息外有不定
想便為風所動第四禪中內无不定
想不為外法所攝已得念護除內不
定想无量者於諸初禪地无量地種
所係入此三昧定者亦復如茲无量
无限不可稱計阿僧祇人成就眾行
是故說无量修念持也

能除三有垢　攝定用縛意　智慧禪定力
已定攝外亂

能除三有垢者從欲界至色界无色
界名曰眾垢之室眾生所居處也能
求巧便離三有者是謂上尊道出過

三界是故說能除三有垢也攝定用縛意者不使麁心遊逸在外恒專心意不令外色得便由其三昧難沮壞故是故說攝定用縛意也智慧禪定力者以智慧利戟无所不任斷諸結使盡其源本是故說智慧禪定力也已定攝外乱者已身入定能攝外人是故說已定攝外乱也

積善得善行　處處得名譽　逮賢聖八品
脩道甘露果

積善得善行者夫欲學道當用漸漸如初禪所行二禪所行三禪為妙三禪所行四禪為妙是故說積善得善行也處處得名譽者如彼晝度樹契經所說忉利諸天遥觀世間其村其落其甲弟子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣生死已盡所作已辦梵行已立更不受胎如實知之是故說處處得名譽也逮賢聖八品者於彼學人一趣賢聖八品道滅盡泥洹无為无作是故說逮賢聖八品也脩道甘露果者彼修行人躬自行道致至无上安隱之處服食甘露无為

元始所謂甘露者滅盡泥洹是若有
學人得至彼者不生不老不病不死
是故說修道甘露果也

出曜經利養品第十四

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪

昔佛在羅閱城竹園加蘭陀所尒時
有比丘名曰調達聰明廣學十二年
中坐禪入定心不移易十二頭陀初
不缺減起不淨觀了出入息世間第
一法乃至頂法一一分別所誦佛經
六万為載不勝後意轉轉退漸生惡
念意望供養深著世利往至世尊所
頭面礼足在一面立須臾退坐前白
佛言唯然世尊願說神足之道我聞
此已當善修行使我得神足已遊至
他方處處教化尒時世尊告調達比
丘曰汝今且置神足何不學四非常
非常義苦義空義无我之義是時
調達比丘便生此念如來所以不與
我說神足義者恐有勝已聖在上如
調達即捨如來往至舍利弗所白舍
利弗言唯然賢者願為我說神足之

道我聞此已當善修行使我得神足

已遊至他方處處教化尒時舍利弗
謂調達比丘曰汝今且置神足復聞
學為何不修四非常非常義苦義空
義非身之義時調達比丘內自思惟
此舍利弗比丘者自稱智慧第一如
吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦
習无與等者猶尚不解神足之道況
復舍利弗比丘豈能解乎即便捨去
至大目揵連所語目連曰吾聞族姓
子神德无量神足變化無所罣㝵願
為我說神足道我聞此已奉而修行
遊至他方處處教化目連語比丘曰
止止調達何用此神足道為吾聞始
行之人先學四非常苦義空義非身
之義復當精修四禪尒乃得神足道
可調達聞已即興恚怒此目連者自
謂神足无與等者所以不與我說神
足道者恐神足有勝如我若得神足
彼便无有名譽是故不與我說神足
道可調達比丘內自思惟吾今在在
處處學神足道人皆不肯授我吾自
有弟名曰阿難多聞博學衆德具足

[illegible]

大慈四等无所不覆明古知今三世
通達吾今當往問神足道誰能教者
當善修行是時調達便至諸者阿難
所語阿難曰吾聞卿善解神足之道
可與吾說吾得神足已遊至他方處
處教化是時阿難便與說神足之道
調達聞已在閑靜處專心一意以麁
入微復從微起還至於麁以心舉身
以身舉心身心俱合漸漸離地初如
胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀
從牀至屋從屋至空在虛空中作十
八變涌沒自由身上出火身下出水
身下出火身上出水東出西沒西出
東沒四方皆爾或分身无數還合為
一是時調達復作是念吾今已得神
足石壁皆過无所罣㝵吾今寧可化
作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面
如桃華在阿闍世太子膝上或哭或
號現嬰兒能狀太子阿闍世獨知是
調達身終日翫弄无有厭足或鳴咹
唾或著身傳左右手中時太子阿闍
世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙
門能作无數變化時阿闍世日給五

百釜食隨時供養不令有乏尒時衆
多比丘見阿闍世太子日給五百釜
食供給調達共相率合往至世尊所
頭面礼足白世尊言向者入閑分越
見阿闍世供給調達五百釜食尒時
世尊告諸比丘汝等諸人勿興斯意
貪利調達供養所以然者調達所得
供養自陷於罪亦陷他人墮於深罪
二俱墮罪比丘當知所謂自陷罪者
猶如彼芭蕉樹愚人求實不能剋獲
竹蘆亦復如是駏驉懷妊二命俱喪
夫士貪貨後自喪亡調達比丘亦復
如是貪著利養由此利養自致喪亡
佛告比丘今當為汝說譬智者以譬
喻自解昔有群鷲遊在深山各各學
乳鷲告其鷄曰汝若學飛玄在虛空
見地如牒慎勿上過所以然者上有
隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異
處時鷄兒不隨父母教誡飛越過量
為風所吹喪命支節異處汝等比丘
勿興斯意調達比丘如是受殃近在
不遠比丘復當知之猶如群龜告語
諸子汝等自護莫至某處彼有獵者

儵獲汝身分為五分時諸龜子不隨
其教便至其處共相娛樂便為獵者
所獲或有安隱還得歸者龜問其子
汝等為從何來不至彼處乎子報父
母我等相將至彼處觀不見獵者唯
覩長幾而追我後龜語其子此幾逐
汝後者由來久矣非適今也汝先祖
父母皆由此幾而致喪亡諸比丘當知
猶如野狐晝夜伺求大便畜獸糞除
已自食訖復自於此大便而去調達
比丘貪致供養亦復如是已自陷罪
復陷他人諸比丘莫貪著供養如彼
調達比丘復引喻來昔大月支國風
俗常儀要當酥煎麥食臘時宮馬駒
謂其母曰我等與王致力不計遠近
皆赴其命然食以草蒭飲以潦水馬
告其子汝等慎勿興此意羨彼酥煎
麥耶如是不久自當現驗時逼節會
新歲垂至家家縛猪捉於灘湯舉
嘶號喚馬母告子汝等頗憶酥煎麥
不乎欲知證驗可往觀之諸馬駒等
知之審然方知前德為不及也雖復
食草時復遇麥讓而不食時諸比丘

白世尊曰調達為人其德云何乃能
致斯供養佛告比丘汝等莫興意貪
著利養如是不久自當見調達現驗
之事尒時世尊觀察此義為後世衆
生示現大明亦使正法久存於世尒
時世尊處在大衆而說斯偈

出曜經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造